四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御定孝經衍義　御製序　目録　卷首上下

詳校官中書臣羅錦森

編修臣倉聖脈覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣沈清藻

謄録監生臣卯桂蟾

御製孝經衍義序

朕緬惟自昔聖王以孝治天下之義而知其推之有本操之有要也夫孝者百行之源萬善之極書言奉先思孝詩言孝思維則明乎為天之經地之義人性所同然振古而不易故以之為己則順而祥以之教人則樂而易從以之化民成俗則德施溥而不匱帝王奉此以宰世御物躬行為天下先其事始於寢門視膳之節而推

之於配帝饗親覲光揚烈誠萬民而光四海皆斯義也孔子教孝之言散見於六籍而統會於孝經曾子以純孝親承斯訓其詞約其指遠條貫終始綜括羣論言孝之義於斯為備自顔芝之藏本出於漢初考註箋釋代有其人如孔安國鄭康成皇侃邢昺輩無慮百餘家大約皆訓詁章句辨論古今文同異而求其推擴義藴達之於萬事萬物而皆莫出其範圍者則尚未之備也

世祖章皇帝弘敷孝治懋昭人紀特命纂修孝經衍義未

及成書朕纘承先志詔儒臣蒐討編輯倣宋儒真德秀大學衍義體例徴引經史諸書以旁通其説竊以仲尼稱至德要道以順天下又曰教之所由生而後詳列天子諸侯卿大夫士庶人之五孝此則一經之大旨亦猶大學之言明德新民格致誠正修齊治平也是故衍至德之義則仁義禮智信之説備矣衍要道之義則父子君臣夫婦昆弟朋友之倫備矣衍教所由生之義則禮樂政刑之屬備矣衍五孝而皆以愛敬為本明貴賤之

所同也由天子之敬親推之則郊丘宗廟典禮之義備矣由天子之愛親推之則仁民育物撫綏愛養之義備矣無非敬也無非愛也即無非孝也遞而至於諸侯之不驕不溢卿大夫之法服法言法行士庶人之忠順事上謹身節用何一非愛敬之義推而極之通於神明貫乎天地夫寧有涯際乎哉書成凡一百卷鏤版頒行併製叙言冠於簡端庶幾嘉與海内共遵斯路家修子弟之職人奉親長之訓協氣旁流休風四達以成一代敦

厚鴻龐之治斯則朕繼述先烈尊經崇本之志也夫

康熙二十九年四月二十四日

恭

進孝經衍義表

經筵講官翰林院學士兼禮部侍郎加禮部尚書管刑部右侍郎事臣葉方藹於康熙十六年正月二十一日同學士臣張英奉

旨充孝經衍義總裁茲者侍講臣韓菼纂修次第告竣臣方藹與臣英校對改正訖統計得凡例目録一卷經旨總要二卷衍義一百卷恭寫進

呈臣等誠惶誠恐稽首頓首上言伏以

睿謨崇孝肇開萬化之原

聖治尊經聿闡千秋之祕道彌綸而無外蟠地際天理紬繹而不窮通神達化敬陳義藴上冐

清嚴欽惟

皇帝陛下

至德協天

大經御世

薦馨

九廟遠而以天子尊

視膳

兩宮近而以天下養

文謨武烈彰繼志述事之隆

顯號鴻名極昭德紀功之盛事超千古美溢百王尤

念孝經一書實為聖人要指六家同異尚待參稽五

孝淵源猶資闡發

命倣西山之衍義特開東觀而陳編臣等恭奉
綸音博稽載籍自經史迄子集悉引而為事父事母
之徽由禮樂暨兵農備著以廣立愛立敬之訓民
胞物與莫非仁孝所推綱舉目張一以倫常為重
立顯揚之極則言天子者必致其詳廣豫順之休
風述臣民者亦求其備分門別類皆準前賢起例
發凡咸遵舊式纂修粗備繕寫恭
呈竊念朱熹刊誤之書允為定論邢昺正義之作未

盡微言葢理深則莫罄敷揚而帙繁則難工考據況臣等才非作述學媿迂疎臚紀載之明文深虞掛漏窺聖賢之精意敢曰表彰難言一得之愚忝竊

九重之照伏願

勤思要道

弘闡聖謨正德厚生躋有虞之風動燕天昌後比成周之太和合萬國以承懽薄海咸歌錫類首庶物

而立極敷天共戴綏猷矣臣等無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉表隨

進以

聞

凡例

一衍義之作旁通發揮所以推廣先儒注釋之所未盡也邢昺作孝經正義依倣孔頴達體製證據剖析一字不遺所謂傳以通經為義義以必當為主故不憚其言之重詞之複者矣若是書則以衍義為名一用大學衍義之例提挈綱領附麗條目故無取乎章句訓詁

一朱熹取古文孝經刋其誤者考正章次定為經一章

傳十四章即大學或問所謂以經統傳以傳附經則其次第可知矣真德秀衍經不衍傳深有見於經之統傳傳之附經者也今但標舉經文以為衍母條縷五性五常之屬以為衍子以融會傳十四章之義非闕如也

一凡條中援據本書與他經史相質證自曾子曰甚哉以下宜稱傳曰今槩稱經者孝經二字乃本書標目異於易書詩禮春秋本目原無經字者也其去孝著

經者為他經不題經字此直稱經曰則非他經從可知也

一諸經之文異人殊世其理歸一至於諸史所載雖更古今事變要其法戒可考而知故鄭孔諸儒釋一經而以他經之解反復詰難互相發明又鄭康成注每云若今之某事矣蓋以當時之事證之此則以經釋經以史釋經之舊法也德秀採摭經史軌以聖作勒成衍義一書今所編輯先經後史其先儒經解史論

下本文一字亦依德秀起例

一藝文曰繁論著彌廣今所引用諸書十三經注疏五經大全性理大全二十一史資治通鑑資治通鑑綱目通典通志通考大學衍義衍義補名臣奏議名臣言行録其諸子稗官槩弗収入正條於案中偶及一二必其人不愧生平其事其言有關孝理者也又大學衍義兼録荀楊及大戴禮等書今亦槩不入正條

一經稱先王以發端明是專為君天下之天子陳孝道

也天子以愛敬為孝博愛廣敬不敢惡慢于人古注有二解一是設教施令使人皆愛敬其親一是推己及物愛敬天下之人葢諸侯卿大夫士之有社稷宗廟禄位及庶人之有田農皆為天子推己及物之事若其能保能守及庶人之克共養父母皆為設教施令使之然也故是書詳于衍天子之孝而諸侯以下則少略焉其諸侯以下之愛敬既是天子所使則經不復為立文而今顧不得而闕云

一明史方在纂修去取未定不敢綴入而明儒之言及事跡顯著舊無異詞者間見各條案中

欽定四庫全書　　子部一

御定孝經衍義目録　　儒家類

君臣

卷十

衍要道之義

兄弟

卷十一

衍要道之義

夫婦

卷十二

卷十五
衍教所由生之義
樂
卷十六
衍教所由生之義
樂
卷十七
衍教所由生之義

恤征戍衍愛親之義

卷四十二

天子之孝

敬親

卷四十三

天子之孝

事天地衍敬親之義

卷四十四

崇聖學衍敬親之義

卷五十八

天子之孝

崇聖學衍敬親之義講筵附

卷五十九

天子之孝

崇聖學衍敬親之義經籍附

卷六十

天子之孝

教宮闈 衍敬親之義

卷六十一

天子之孝

教宮闈 衍敬親之義

卷六十二

天子之孝

論官材 衍敬親之義

天子之孝
設諫官衍敬親之義
卷六十九
天子之孝
正紀綱衍敬親之義
卷七十
天子之孝
別賢否衍敬親之義

厚風俗行敬親之義
卷七十四
天子之孝
厚風俗行敬親之義
卷七十五
天子之孝
厚風俗行敬親之義
卷七十六

卿大夫之孝
法服
卷八十五
卿大夫之孝
法言
卷八十六
卿大夫之孝
德行

卷九十五

士之孝

事長順

卷九十六

庶人之孝

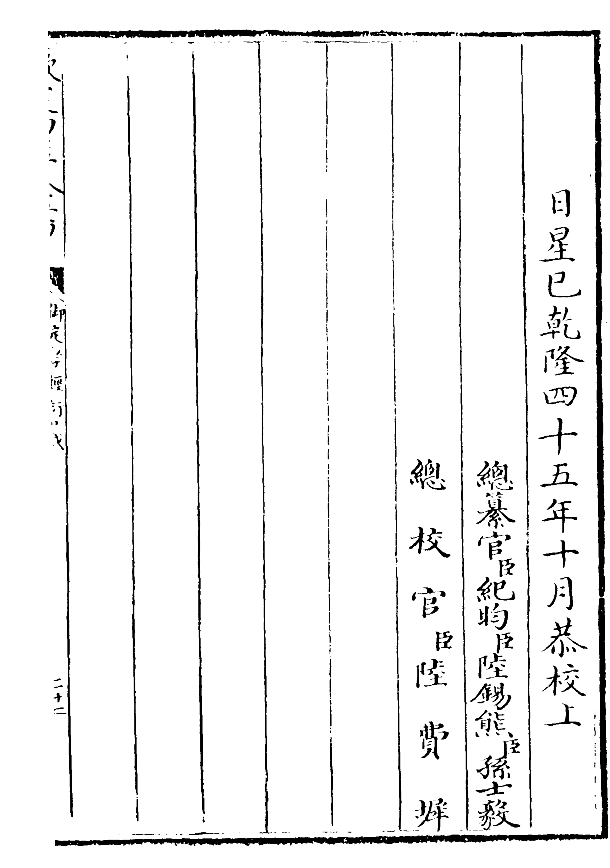
愛親

卷九十七

庶人之孝

臣等謹案孝經衍義一百卷我
世祖章皇帝特詔儒臣纂修未竟
聖祖仁皇帝繼成孝治復
命侍郎臣葉方藹學士臣張英充總裁官而蒐考編
輯則侍講臣韓菼專任其事並呈
睿覽而後裁定康熙二十一年春告成其體例悉仿
真德秀大學衍義一書凡所引事先經後史
下逮諸家文集名臣奏議嘉言懿行有關孝

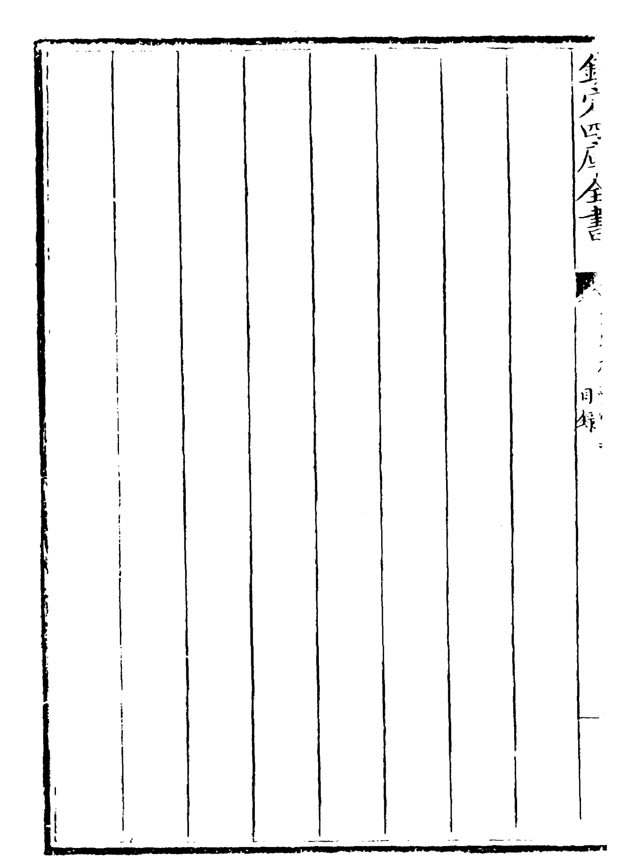
理者徧為採摭若荀揚而下諸子稗官間有
旁及皆不以入正條義例秩然洵可以
闡萬化之原廣太和之治矣伏考孝經疏解之學自
漢以來累數百家而以衍義名書者入宋有
劉元剛元有程㬚道楊少愚葉壎諸書皆佚
惟明呂維祺張有譽蔡景默所著尚存而徵
引未廣若吳從周止衍父母生之一章尤未
堪羽翼全經方之是編不但螢光爝火之於

日星巳乾隆四十五年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

御定孝經衍義卷首上

衍經之序

邢昺正義曰案孝經遭秦坑焚之後為河間顏芝所藏初除挾書之律芝子貞始出之長孫氏及江翁后蒼翼奉張禹等所說皆十八章及魯恭王壞孔子宅得古文二十二章孔安國作傳劉向校經籍比量二本除其煩惑以十八章為定而不列名又有荀昶集

其録及諸家疏並無章名而援神契自天子至庶人五章惟皇侃標其目而冠於章首御註依古今集詳議儒官連狀題其章名重加商量遂依所請章者明也謂分析科段使理章明説文曰樂歌竟為一章章字從音從十謂從一至十十數之終諸書言章者葢因風雅凡有科段皆謂之章焉言天子庶人雖列貴賤而立身行道無限高卑故次首章先陳天子等差其貴賤以及庶人次及三才孝治聖治三章並敘德

教之所由也紀孝行章敘孝子事親為先與五刑相因即夫孝始於事親也廣要道章廣揚名章即先王有至德要道揚名於後世也揚名之上因諫諍之臣從諫之君必有應感三章相次不離於揚名事君章即忠於事君也喪親章繼於諸章之末言孝子事親之道終也皇侃以開宗及紀孝行喪親等三章通於貴賤今按諫諍章大夫已上皆有爭臣而士有爭友父有爭子亦該貴賤則通於貴賤者有四焉

開宗明義章

邢昺正義曰開張也宗本也明顯也義理也言此章開張一經之宗本顯明五孝之義理故曰開宗明義章也第次也一數之始也以此總標諸章以次結之故為第一冠諸章之首焉

天子章

邢昺正義曰前開宗明義章雖通貴賤其跡未著故此以下至於庶人凡有五章謂之五孝各說行孝奉

親之事而立教焉天子至尊故標舉其首按禮記表記云唯天子受命於天故曰天子白虎通云王者父天母地亦曰天子虞夏以上未有此名殷周以來始謂王者為天子也

又曰孝經援神契云天子孝曰就言德被天下澤及萬物始終成就榮其祖考也五等之孝惟於天子章稱子曰者皇侃云上陳天子極尊下列庶人極卑尊卑既異恐嫌為孝之理有別故以一子曰通冠五章

明尊卑貴賤有殊而奉親之道無二

諸侯章

邢昺正義曰次天子之貴者諸侯也按釋詁云公侯君也不曰諸公者嫌涉天子三公也故以其次稱為諸侯猶言諸國之君也皇侃云以侯是五等之第二下接伯子男故稱諸侯今不改也

又曰夫子前述天子行孝之事已畢次明諸侯行孝也援神契云諸侯行孝曰度言奉天子之法度得不

危溢是榮其先祖也

卿大夫章

邢昺正義曰次諸侯之貴者即卿大夫焉說文云卿章也白虎通云卿之為章也章善明理也大夫之為言大扶扶進人者也胡傳云進賢達能謂之卿大夫王制云上大夫卿也又典命云王之卿六命其大夫四命則為卿與大夫異也今連言者以其行同也

又曰夫子述諸侯行孝之事終畢次明卿大夫之行

孝也援神契云卿大夫行孝曰譽盖以聲譽為義謂言行布滿天下能無怨惡遐邇稱譽是榮親也舊說云天子諸侯各有卿大夫此章既云言行滿於天下又引詩云夙夜匪懈以事一人是舉天子卿大夫也天子卿大夫尚爾則諸侯卿大夫可知也

士章

邢昺正義曰次卿大夫者即士也按說文曰數始於一終於十孔子曰推一合十為士毛詩傳云士者事

也白虎通曰士者事也任事之稱也故禮辨名記曰士者任事之稱也傳曰通古今辯然不然謂之士又曰夫子述卿大夫行孝之事終次明士之行孝也援神契云士行孝曰究以明審為義當須能明審資親事君之道是能榮親也白虎通云天子之士獨稱元士蓋士賤不得體君之尊故加元以別於諸侯之士也此直言士則諸侯之士前言大夫是戒天子之大夫諸侯之大夫可知也此章戒諸侯之士則天子

之士亦可知也

庶人章

邢昺正義曰庶者衆也謂天下衆人也皇侃云不言衆民者兼包府史之屬通謂之庶人也嚴植之以為士有員位人無限極故士以下皆為庶人

又曰夫子上述士之行孝已畢次明庶人之行孝也

援神契云庶人行孝曰畜以畜養為義言能躬耕力農以畜其德而養其親也

朱子取古文孝經刋其誤者考正其章次定為經一章傳十四章曰此一節夫子曾子問答之言而曾子門人之所記也疑所說孝經者其本文止如此其下則或者雜引傳記以釋經文乃孝經之傳也蓋經之旨統論孝之終始乃敷陳天子諸侯卿大夫士庶人之孝而其末結之曰故自天子以至於庶人孝無終始而患不及者未之有也其首尾相應次第相承文勢連屬脉絡通貫同是一時之言無可疑者而後人

以為六七章今文作六章古文凡七章又增子曰及引詩書之文以雜乎其間使其文意分斷間隔而讀者不復得見聖言全體大意為害不細故今定此六七章者合為一章而删去子曰者二引書者一引詩者四凡六十一字以復經文之舊

刋誤章次

經一章

今文開宗明義章第一至庶人章第六合為一章

傳之五章　釋孝德之本

今文聖治章第九上一節

傳之六章　釋教之所由生

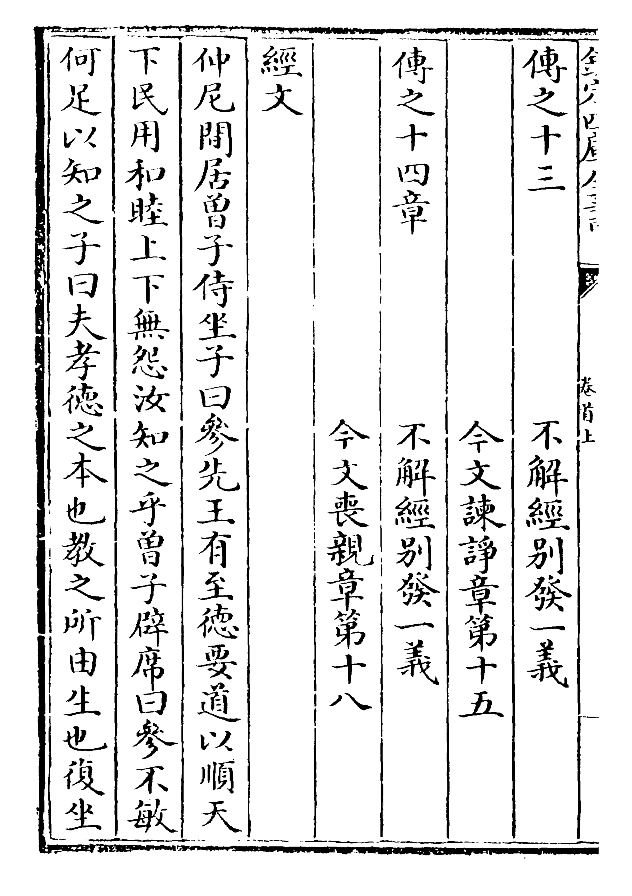
今文聖治章下一節

傳之七章　釋始於事親及不敢毀傷

今文紀孝行章第十

傳之八章　因上章

今文五刑章第十一

傳之十三　不解經別發一義

今文諫諍章第十五

傳之十四章　不解經別發一義

今文喪親章第十八

經文

仲尼閒居曾子侍坐子曰參先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨汝知之乎曾子辟席曰參不敏何足以知之子曰夫孝德之本也教之所由生也復坐

吾語汝身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於立身愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而德教加於百姓刑於四海蓋天子之孝在上不驕高而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守貴滿而不溢所以長守富富貴不離其身然後能保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德

行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣然後能守其宗廟盖卿大夫之孝也資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠以敬事長則順忠順不失以事其上然後能保其爵禄而守其祭祀盖士之孝也用天之道分地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也故自天子已下至於庶人孝無終始而患不及者

末之有也

臣謹按孝經古無章第篇名自皇侃標天子以下五孝之目而五等之序截然以明蓋孝爲王道之本萬化之原故曰夫孝置之而塞乎天地溥之而横乎四海施之後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準然而無所不包者其體施之有方達之有漸能足乎其量而無以加者其用其體則

足乎赤子之心無憾於匹夫之賤蔬粟飲水與尊養四海其致一也其用則各有其地之所得為與其分之所不可過諸侯不敢擬於天子卿大夫不敢擬於諸侯士不敢擬於卿大夫庶人不敢擬於士其勢然也夫惟天子之尊足以立乎其體之至隆而稱乎其量之無加推一念之愛達之於無不愛無不愛斯能愛其親推一念之敬達之於無不敬無不敬斯能敬其親斯須之不愛為刻覈為殘

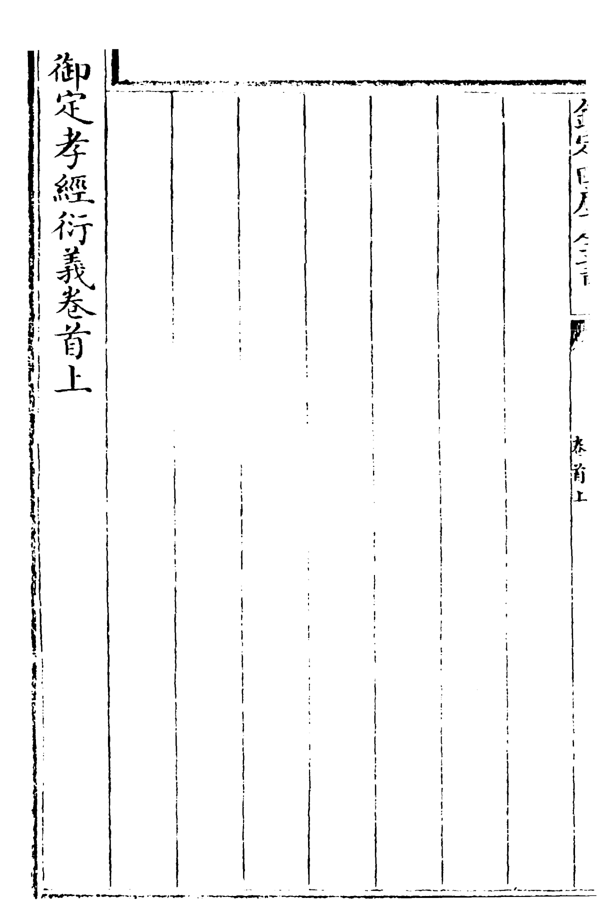
恐為法令繁密為賦斂無藝將不勝兵刑之禍而天下有重足之憂斯須之不敬為傲慢為逸樂為侈靡無度日泰然於上而天命人心去之矣故天子之孝非特謹小節勤細行已也在天下安社稷固否耳此愛敬之實也古之聖王如大舜之夔夔齊慄禹之勤勞湯之立愛立敬文王之日昃不遑暇食皆本孝道以光大業致盛治至於武王郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝制禮作

樂文章大備凡其禮百神和民人而御萬物者乃
至纖悉具舉而皆可法然夫子要而贊之曰武王
周公其達孝矣乎言愛之至敬之至也蓋愛敬盡
于事親而德教加于四海古之聖王所以過化存
神不言而喻不介而孚者率由斯道也故夫子舉
先王之至德要道切著之為經而三復其文於天
子之孝本之以愛敬二人而推之通神明光四海
興禮樂移風俗納諫諍美政教其於事親之儀節

蓋略焉而至於諸侯以降則第勉以奉宗廟承祭祀為言行無過服勞奉養而已矣蓋其所施固有廣狹小大之殊而丁寧之意亦少殺矣書曰一人有慶兆民賴之夫天子盡孝於上則諸侯卿大夫士庶人莫不盡孝於下而治化成矣此自然之序也雖然由天子而諸侯而卿大夫而士而庶人此治之有其序也由親親而仁民而愛物此序之又有其序也而或者騖於汎愛博施之說托於一視

同仁之大則與異端之所謂無差等無人我者意豈異哉夫子固曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮且夫不愛其親者亦必不能愛人不敬其親者亦必不能敬人譬諸水然溝澮者可立涸也如草木然根撥則枝葉必害也人君誠鑒乎此而專以孝親為心久之仁心純熟義理精明不敢惡人不敢慢人之一念油然自生發之不禦而充之不窮於天下也何有

不然千尋之木旦夕而長有是理哉若夫諸儒所定十八章前後次第多異同臣按開元間題章名及正義所云皆以三才章以下為廣敘前六七章之意則朱子刋誤定為經文者為不易臣今一以是為宗衍經不衍傳者傳從經也不衍傳故傳之章第但各存之不復論而傳文之義固已悉具云

御定孝經衍義卷首上

御定孝經衍義卷首下

述經之旨

子曰吾志在春秋行在孝經

臣按此孝經緯文也褒貶諸侯之志在於春秋崇人倫之行在於孝經大哉言乎全經之意在於孝治明王聖王稱曰昔者天王天子以正諸侯真相為表裏緯書固不足據而斯言也蓋孔子之遺言

而緯書附會竊取者臣是以首表而出之

班固曰已作春秋後作孝經何用專制正於孝經何

夫孝者自天子下至庶人上下通夫孝經者制作禮

樂仁義之本聖人道德已備藝文志曰孝經者孔子

為曾子陳孝道也夫孝天之經地之義民之行也舉

大者言故曰孝經

鄭康成六藝論曰孔子以六藝題目不同指意殊别

恐道離散後世莫知根源故作孝經以總會之

隋經籍志曰孔子既敘述六經作孝經以總會之其
枝流雖分本萌於孝者也
石臺孝經序曰上古其風朴畧雖因心之孝已萌而
資敬之禮猶簡及乎仁義既有親譽益著聖人知孝
之可以教人也故因嚴以教敬因親以教愛於是以
順移忠之道昭矣立身揚名之義彰矣子曰吾志在
春秋行在孝經是知孝者德之本歟
傅注孝經注疏序曰夫孝經者孔子之所述作也述

作之旨者昔聖人蘊大聖德生不偶時適周室衰微王綱失墜君臣僭亂禮樂傾頽居上位者賞罰不行居下位者褒貶無作孔子遂乃定禮樂刪詩書讚易道以明道德仁義之源修春秋以正君臣父子之法又慮雖知其法未知其行遂說孝經一十八章以明君臣父子之行所寄知其法者修其行知其行者謹其法是知孝經雖居六籍之外乃與春秋爲表裏矣先儒第云夫子爲曽參所說此未盡其指歸也

邢昺正義曰孝者事親之名經者常行之典按禮記祭統云孝者畜也畜養也釋名云孝好也周書謚法至順曰孝總而言之道常在心盡其色養中心悅好承順無怠之義也爾雅曰善父母為孝皇侃曰經者常也法也此經為教任重道遠雖復時移代革金石可銷而為孝事親常行存世不滅是其常也為百代規模人生所資是其法也言孝之為教使可常而法之易有上經下經孝為百行之本故名曰孝經經之

敕制孔子所撰也

又曰其作經年先儒以魯哀公十四年西狩獲麟而作春秋至十六年夏四月己丑孔子卒為證則作在魯哀公十年後十六年前案鉤命決云孔子曰吾志在春秋行在孝經據先後言之明孝經之文同春秋作也又鉤命決云孔子曰春秋屬商孝經屬參則孝經之作在春秋後也

司馬光曰聖人之德莫加於孝猶江河之有源草木

之有本源遠則流大本固則葉繁

又曰聖人言則為經動則為法故孔子與曾子論孝而門人書之謂之孝經

程顥因禮部看詳武學制添習孝經或疑迂闊曰其添入者欲令武勇之士能知義理未足為迂闊

又曰神明孝弟不是兩事

程頤曰孔子沒曾子之道日益光大曾子傳孔子之道只是一誠篤

范祖禹曰孝經道之根本學之基址其旨遠其守約其施博

又曰孝經自微至顯自小至大自身體髮膚受之父母至於嚴父配天自親生之膝下至於天地明察通神明光四海充其道者大舜文王周公也

尹焞曰孝經事父孝故事天明事母孝故事地察天地明察神明彰矣道至通神明光四海非堯舜大聖不能盡也

張九成曰人各有入道處曾子則由孝而入朱熹曰此皆格言

又曰其語尤精約也

又曰若不如此便不成人

又曰曾子為人敦厚篤實而其學專以躬行為主故其真積久而得以聞乎一以貫之之妙然其所以自守而終身者則固未嘗離乎孝敬信讓之規

又曰曾子大抵偏於剛毅這終是有立腳處所以其

他諸子皆無傳

真德秀曰夫孝者人心之固有也古先聖王命冢宰降德於民者不過以節文度數示之而未嘗言其義也言其義則始於孔子孟三代以前理道明風俗一人皆曉然知孝之為孝聖王在上設禮教以防範之俾勿失而已至孔子時則異矣觀其告游夏者猶恐以服勞奉養為孝則下乎游夏者可知故不得不詳其義以告學者

宋濂曰孝經一也而有古今文之異者葢遭秦火之後出於漢初顔芝之子貞者為今文十八章而鄭康成為之註至武帝時得於魯恭王所壞孔子屋壁者為古文凡二十二章而孔安國為之註後世諸儒各騁意見尊古文者則謂孔傳既出孔壁語甚詳正無俟商確揆於鄭注雲泥致隔必行孔廢鄭於義為允況鄭原未甞有註而依倣託之者乎尊今文者則謂劉向以顔芝本參較古文省除繁惑而定為今文無

有不善為之傳者縱曰非鄭所作而義旨實數暢若
夫古文并安國之註其亡已久世儒欲崇古學妄撰
孔傳又偽為閨門一章文句凡鄙不合經典將何所
取徵哉二者之論雖莫之有定然皆並存於時各相
傳自唐明皇注用今文於是今文盛行而古文幾至
廢絕宋司馬溫公始專主古文撰為指解上之以予
觀之古今文之所異者特詞語微有不同稽其文義
初無絕相遠者其所甚異唯閨門一章耳諸儒於經

之大旨未見有所發揮而獨斷斷然致其紛紜若此抑亦末矣自伊洛之學興子朱子實起而繼之於是因衡山胡氏玉川汪氏之疑而就古文考定分為經傳

王褘曰孝者天之經地之義而百行之原也自天子達於庶人尊卑雖等差至於為孝曷有間哉五經四子之言備矣而教孝必以孝經為先則以聖言雖衆而孝經者實總會之也

方孝孺孝經解曰孝子之愛親無所不至也生欲其壽凡可養生者皆盡心焉死欲其傳凡可以昭揚後世者復不敢忽焉養有不及謂之死其親沒而不傳道謂之物其親斯二者罪也物之尤罪也是以孝子修德修行以令聞加於祖考守職立功以顯號遺乎祖考俾久而不忘遠而有光令之人不然豊於無用之費而嗇於顯親之禮以妄自誑而不以學自勉不孝莫大焉

曹端曰孝乃百行之原萬善之首上足以感天下足以感地明足以感人幽足以感鬼神所以古之君子自生至死頃刻而不敢忘孝焉

又曰性有五常而仁為首仁兼萬善而孝為先盖仁者孝所由生而孝者仁所由行者也是故君子莫大乎盡性盡性莫大乎為仁為仁莫大乎行孝行孝之至則推無不準感無不通

又曰孝云者至德要道之總名也經云者出世立教

之大典也然則孝經者其六經之精意奧旨歟

薛瑄曰三綱五常禮樂之本萬事之原

胡居仁曰五倫萬古不易之道

又曰只從父子君臣夫婦長幼朋友上求之便是眞實道理

章懋曰天下有至德要道得於降衷秉彝之初發於良知良能之天不充存不禁亡體之身而身修行之家而家齊推之國與天下莫不治且平者其惟孝乎

孝之云者豈徒溫凊旨甘以養口體而已哉必始於事親中於事君而終於立身自其體髮不毀以至於發言制行居處動作衣服飲食皆不敢有虧於道以辱其親自家人兄弟之咸宜朋友之信以至於事君而忠事長而順涖官而敬臨民而仁皆足成名以顯其親夫然後謂之能孝所謂一德立萬善從者也先王庠序學校之設皆以申明乎此司徒六行師氏三行之教必先乎此其朝夕從事於詩書者所以講究

乎此肄習於禮樂者所以節乎此而樂乎此也呂原曰曾子一出言未嘗忘父母一舉足而不敢忘孝自云戰戰兢兢故孟子謂守身事親

又曰父母生身最難須將聖人言行一一體貼在身上將此身換做一箇聖賢底肢骸方是孝

丘濬曰按孝經孔曾問答之言而曾氏門人所記也首言孝為至德要道而教之所由生因孝而推言及悌盖以孝者必悌未有孝而不悌者也教以孝以敬

天下之父教以悌以敬天下之兄敬一人而千萬人悅推其極以至於通神明光四海是則孝弟雖曰為治之要道其實人君之至德也而德之所以為德則以敬為本焉

魏校曰自古中行之士甚難其次必須剛毅自立孔門惟顏子可當中行自曾子以至子思孟子氣質皆偏於剛然其所以傳聖人之道則皆得剛毅之力也

文公謂世衰道微人欲橫流不是剛毅的人亦立脚

不住

崔銑曰昔者夫子教曾子以孝於是孝經述焉上自天子下至庶人其分逾邈天子德教刑於四海庶人謹節養其父母其事逾畢並列為孝夫孰人亡心孰心亡愛孰愛亡本吾惟亡遏其生而傷其本則貴賤之徳同各享其所得安其所限一簞之歡九鼎之華則豊約之敬同位可介而仁直遂噫其夫子所謂一以貫之者乎夫孝匪直養而已匪直飭其身而已雖

天子必有尊也而事之必有兄也而友之必有輔也不敢遺必有所矜也不敢侮自大夫以下敬身以立事推家以理官不義則爭非法不行由是推之如堯斯君也如舜斯臣也夫然乃不辱其親不虧其體噫其夫子所謂一以貫之者乎生而共沒而葬久而思祭而嚴制禮立廟傳之子孫則不匱是子身有終孝無窮已也夫一念感神明不曰至德乎自家達四海不曰要道乎噫真所謂一以貫之者乎

歸有光曰大哉孝之道非聖人莫之知也昔孔子嘗不對或人之問禘矣其言明王之以孝治天下至於刑四海事天地言大而理約豈非極萬殊一本之義乎

臣按是經名義如藝文志所說孝為天經遂以孝經為稱也若他經之稱經見于小戴禮經解前此未之聞也易分上下二經特以别異於傳之十卷彖傳上下二篇象傳上下二篇繫辭傳上下二篇文言說卦傳序卦傳雜卦傳各一篇　其實

不連經字為稱詩書禮樂春秋則但題目本書惟此獨連經字為稱者合舉之乃成本書題目也名義既定斯作經之旨有可推而知之者焉邢昺曰鄭康成六藝論曰孔子以六藝題目不同指意殊別恐道離散後世莫知根源故作孝經以統會之其意頗近之矣臣愚以為此經緣起之自固當以救正當日之道德剖析政教陵遲其設為請益問答之體蓋亦所謂述而不作者也故即愛敬之廣

博以為德道之至要使人知夫百行萬善以是為根源而古昔先民所為丁寧反覆者皆此經之羽翼又使知夫五等之孝皆在於由已及物躬行實踐之事作經之旨無所不包語其大者豈過是哉其書以曾參發端仍以屬參者若曰五性之德五常之道一以貫之者孝也此所以託於能孝之人以發凡起例而遂傳之其為修道立教非徒託諸空言又將百世以俟孝治天下之聖人也夫六藝

所載治天下之大經悉備矣而是經也者為易詩書禮樂之統會而與春秋相表裏者也經言天地之經而民是則之易言兼三才者是巳經言通於神明鬼神著矣易言物變情狀者是巳經言死生之義易言原始反終者是巳詩以道性情而經言天地之性人為貴父子之道天性也蓋天倫之樂性情之所自生也書以道政事而經言成德教行政令又再言其政不嚴而治蓋所因者本政事之

所自出也禮者殊事合敬樂者異文合愛自非孝悌之人孰能盡愛敬而作禮樂乎故經言移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮也所謂為易詩書禮樂之統會也父子之道君臣之義春秋謹其法是經修其行此謂相表裏也天子而達於是經之旨則德被天下澤及萬物矣諸侯而達於是經之旨則奉天子節度而不危溢矣卿大夫而達於是經之旨則言行滿天下而聲譽播於遐邇矣士

而達于是經之旨則明審于資事而忠順其上矣庶人而達于是經之旨則躬耕力農而畜德養親矣五等之人皆孝而天下和平災害不生禍亂不作矣孟子曰言近而指遠者善言也守約而施博者善道也孝經之作固以明夫言之近而守之約今推衍其義乃以明夫指之遠而施之博云

御定孝經衍義卷首下

欽定四庫全書

子部

御定孝經衍義卷一至三

詳校官中書臣羅錦森

編修臣倉聖脈覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣邱桂蟾

御定孝經衍義卷一

衍至德之義

臣按德者天所賦人所受之正理曰仁曰義曰禮曰智曰信是為五性之德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守曰信其用有五者之别而皆以孝為之本故經謂之至德曾子親受經于聖師者也禮記祭義篇名載曾子之言則曰仁者仁此者也禮者履

此者也義者宜此者也信者信此者也强者强此者也不言智者强而不變即知而弗去之意蓋曾子固以五性發明至德矣有宋大儒朱熹亦云以愛親而言則為仁之本也其順乎親則為義之本也敬乎親則為禮之本也其知此者則為智之本也其誠此者則為信之本也孟子論仁義禮智樂之實正為是爾此其所以為至德要道也熹之言正解經文又與曾子相為表裏臣今衍至德之義

以五者分疏一遵先賢先儒之遺旨而仁為衆善之首若元氣之統貫于四時故于仁之德又加詳焉諸凡經傳之言五性有連而及之者則析而置之各條之内或詞意相須不可割裂者則統之于仁以見仁之德之大實孝之德之至也

仁

易周易乾卦名彖傳彖即文王所繫之辭傳者孔子釋經之辭也彖斷也曰大哉乾元萬物資始乃統天貫乎天德之始終

蘭廷瑞曰乾元者天陽一元之氣亦如人之有元氣也人知萬物之生于地而不知天以乾元之氣為之始亦如人之生于母而不知資始于父之元氣也始之于未生之前生之于有始之後

臣按廷瑞之説葢以父道明天道也人物之生同此生理經所謂續莫大焉者也物之生資始于天之元物物有此元之德所以物又生物人之生資始于父之元人人有此元之德所以人又生人不

然而人物或幾乎息矣桂實生桂桐實生桐夫物則有然者也詩言君子有孝子君子既孝而嗣子又孝其所以爲始終終始者也

乾文言他卦彖傳象傳而已獨乾坤更設文言以發明其義謂釋二卦之經文故稱文言曰元者善之長也

朱熹曰仁包義禮智三者仁是長兄管束得義禮智

又曰春秋傳左丘明傳作體之長也覺得體字較好是一體之長也

君子體仁足以長人

游酢曰猶萬物發育乎春而震為長子也

臣按依左氏傳作體之長則乾父坤母與六子為一體自父母而言為長子自六子而言為長凡文言推乾之道施于人事蓋以父母萬物之意責備于天之宗子者也凡厥庶民莫不知其身為父母之遺體故能各親其親各子其子君子以其身與萬物為一體故不獨親其親不獨子其子九二仁

以行之所以為君德

坤卦名彖傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆

程頤曰萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合于乾之無疆也

臣按萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形坤所生之物乃乾所始之物也經曰資于事父以事

母而愛同惟其德之合也乾坤者萬物之父母故為上篇之首咸恒者人之父母故為下篇之首聖人之于天地猶人子之于父母則事天地事父母皆在于體元而已

繫辭孔子贊易之辭上傳第四章曰安土敦乎仁故能愛

朱熹曰安土者隨寓而安也敦乎仁者不失其天地之心也安土而敦乎仁則無適而非仁矣所以能愛也

臣按此聖人道濟天下之仁也篤厚于仁則其愛自廣愛者仁之用也立愛自親始故必愛親之心在在皆安充足盈滿而後濟物之心循循有序普遍周浹不然而墨子之兼愛乃仁道之賊子貢之博濟亦仁術之窮也正蒙宋儒張載著曰安所遇而敦仁故其愛有常心有常心則物被常愛也旨哉言乎又可鍼兼愛博濟之病矣

第五章曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛

德大業至矣哉

朱熹本義曰顯自内而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而内也用謂機緘之妙業之本也

楊萬里曰聖人之于天地可同者聖人顯藏之德業也不可同者天地無心聖人有心也聖人仁萬物而獨任其憂天地鼔萬物而不與聖人同其憂葢聖人有心則有憂天地無心則無憂也

臣按聖人之德業既與天地同矣何以復有憂也

先儒言聖人循天理而欲萬物同之所以有憂患是巳天地氣化之偏必待聖人財財與裁同成輔相如帝堯時洪水懷山襄陵逸居無教乃所當財成輔相之大者舜禹益稷契並起而分堯之憂當是時也堯為天之宗子舜禹益稷契為宗子之家相苟不至于地平天成於變時雍何以為事天明事地察且舜禹二聖人亦何以致克諧何以為幹蠱聖人之所憂者傳重于親亦傳重于天地一物不得

其所即爲孚道之未盡也

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易

臣按富有者萬事萬物無非得此理所謂藏用也日新者運用流行生生不已所謂顯仁也生生之謂易邢昺作孝經正義釋父母生之續莫大焉句引以爲証昺之言曰按說文續連也言子繼父母相連不絶易稱生生之謂易言後生次于前生也此則傳續之義臣以爲生生不已者惟其顯諸仁

耳無是仁則無以生矣所謂心如穀種者也所以果木之實可復種而生者亦謂之仁也詩云孝子不匱永錫爾類豈非美其能傳續耶傳曰其父析薪其子弗克負荷斯不能傳續之謂矣朱熹本義云理與書皆然亦推廣言之也

繫辭下傳第一章曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁古本作人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

吴澄曰生生不已者天地之大德然天地生物生人又生與天地合德之聖人命之居君師之位為人物之主而後能使天地之所生各遂其生也茍或有其德而無其位則亦不能相天地而遂人物之生故位為聖人之大寶守謂保有之必得衆人歸嚮乃能保有君師之位聚謂養之而使蕃盛衆多也

臣按萬物父母者天地作民父母者聖人聖人之至德天地之大德也生即父母生之續莫大焉之

生在天曰元而亦可言仁前言顯諸仁者是也在人曰仁而亦可言元書稱其惟王位在德元者是也大寶曰位乃位乎天德也人以守位財以聚人義以理財所以曲全此好生之心而終天地生物之責要惟推此愛親之心而加百姓刑四海耳先儒以為此聖人以義成其仁也臣以為此見聖人之愛人無已而成其孝治者矣使庶人用天之道分地之利謹身節用以養父母理財之大者也使

卿大夫非法不言言滿天下無口過正辭之大者也五刑之屬三千而罪莫大于不孝禁非之大者也是故聖人德足以父母天下而後父天母地

書仲虺之誥商書篇名仲虺湯之左相作此以告成湯曰克寛克仁彰信兆民

臣按元儒陳櫟以為六經言仁始于此遂開萬世言仁之端是已臣請因其說而推論之蓋史臣贊堯曰以親九族契為司徒敬敷五教莫先于父子

有親則親之一字乃仁之根柢唐虞以來不言仁而仁之全體大用已發露于親之一字矣成湯乃契之後裔反身修德屏去聲色貨利之私其學問以仁為體以寛為用夫子又其聖孫其道統心法祖契而宗湯者也其所自言仁與答門弟子之問仁屢矣有若之言似夫子者也其言孝弟也者其為仁之本與則欲使人知仁之本在于此也曾子授孝經而卒傳一以貫之之旨者也而大學傳曰

一家仁一國興仁仁即孝弟慈也曰堯舜帥天下以仁而民從之言其親睦九族而後百姓昭明萬邦於變也子思夫子之孫也于中庸哀公問政章反覆言仁而一章之要則曰仁者人也親親為大第三十二章言惟天下至誠為能經綸天下之大經肫肫其仁孟子私淑子思者也其七篇之書首言未有仁而遺其親者也然則聖賢之學帝王之治莫大于仁而夫子之作經則直指之曰愛親者

不敢惡于人而于心之德愛之理一言蔽之矣求仁者于此當知愛親為人所共知共能亦終身由之而不能盡者無庸虛談性命可也

泰誓周書武王誓師之辭曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈亶聰明作元后元后作民父母

蔡沈集傳曰亶誠實無妄之謂言聰明出于天性然也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生天地者萬物之父母也萬物之生惟人得其秀而靈具四端

備萬善知覺獨異于物而聖人又得其最秀而最靈者先知先覺首出庶物故能為大君於天下而後天下之疲癃殘疾得其生鰥寡孤獨得其養舉萬民之衆無不得其所焉則元后者又所以為民之父母也

臣按天地之父母萬物者生物之仁元后之父母萬民者養民之仁惟人萬物之靈猶經言天地之性人為貴

召誥（周書召公所作以告成王）曰其惟王位在德元

陳大猷曰德元亦猶乾元坤元之始生萬物者也

臣按此因洛邑既成成王始政召公勉之以傳統嗣服當思體仁以長人也人之行莫大于孝君之德莫大于仁武王誓師既稱元后亦稱曽孫召公告成王既稱元子亦稱德元以至于春秋之書改元即位合觀之而仁孝之義備矣

詩小雅雅者正也正樂之歌也小雅燕饗之樂車舝篇名其五章曰高山仰止景行行止大道行止

朱熹集傳曰表記曰子曰詩之好仁如此鄉音向道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而後已

朱善曰于六義屬興而斷章取義則于行道進德之喻為尤切仁之不如堯也孝之不如舜也學之不如孔子也猶之陟高山而不至其巔行大路而不達乎國都是即所謂半塗而廢也豈不惜哉

臣按此夫子即詩人思慕賢女之情以喻求仁者

之心體由其望之甚切好之無厭悅之甚誠以至于人欲淨盡天理流行無一息之間斷如陟高山者之必至其巔行大道者之必達國都苟非力極罷頓不能復行不肯自畫也葢仁之為德瞻之則峻極由之則康莊故取喻于高山景行

大雅會朝之樂受釐陳戒之辭篇板名其卒章曰昊天曰明及爾出王往昊天曰旦及爾游衍通

朱熹集傳曰張子載曰天體物而不遺猶仁體事而

無不在也禮儀三百威儀三千無一事而非仁也昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍無一物之不體也

臣按朱熹言天與仁非有二也言仁體事而無不在是指心而言物物各有天理灑掃應對進退皆以天為體事事皆有仁溫凊抑搔拜伏擎跪皆以仁為體知天與仁之非二即知仁與孝之非二也

禮記漢儒戴聖所輯並儀禮周禮為三禮 禮運篇名 曰仁者義之本也順之

體也得之者尊

陳澔集說曰仁者本心之全德故為義之本是乃百順之體質也元者善之長也體仁足以長人故得之者尊

臣按禮運先言人者天地之德五行之秀氣亦猶經之言天地之性人為貴也五行之秀氣即為五性之德而五性之德以仁為首故又言天地之心也五行之端也天地之心非仁而何五行之端非

善之長而何此一節以仁為義之本亦如經文以孝為德之本之意順即經之言以順天下者是也義則所行合宜盡愛于其親而愛及他人無不在于善者故為百順之體質如是則能成其德教而行其政令故曰得之者尊孟子以仁為天之尊爵亦此意也

祭義篇名曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也

臣按王制（禮記篇名）曰草木零落然後入山林樹木非終不伐也豺祭獸（季秋之月）鳩化為鷹（仲秋之月）然後設罻羅（罻音尉罻羅皆捕鳥獸之網）禽獸非終不殺也取之有時用之有節但惡其不時耳此親親而仁民仁民而愛物由本及末之義也釋氏以殺生為戒于衆人萬物則當發大慈悲于父母妻子則當割慈忍愛可謂顛倒迷惑之甚也

哀公問（禮記篇名哀公問而孔子對也）曰仁人不過乎物孝子不過乎

物是故仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身物者實然之理不過乎物猶大學之言止于仁止于孝也

方慤曰仁人者主事天言之也孝子者主事親言之也親則近而疑其不尊天則遠而疑其難格徒以近而不尊則父子之間或幾乎褻矣徒以遠而難格則天人之際或幾乎絶矣故事親如事天者所以致其尊而不欲其褻也事天如事親者所以求其格而不欲其疎也

馬希孟曰孝者仁之始仁者孝之終親則邇而不嫌乎無愛嫌於無敬而已故事親如事天所以致其敬也天則遠而不嫌乎無敬嫌於無愛而已故事天如事親所以致其愛也愛與敬兩得之而後孝子之行全故曰成身成身者言其德之不虧也

臣按仁人之事親二句先儒以為非聖人不能言或問朱子西銘宋儒張載著仁孝之理朱子曰是將孝形容仁事親之道理即事天之樣子也臣以為西

銘一書原于乾坤二卦其作用則在此二語方馬

二說又推究得精切深合孝經愛敬交盡之旨

表記禮記篇名記君子之德見于儀表者曰子言之君子之所謂仁者其難乎詩云凱弟君子民之父母凱以强平聲教之弟以說音悅安之樂音洛而毋荒有禮而親威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而後可以為民父母矣非至德其孰能如此乎

陳澔集說曰强教之者以道驅之如佚道使民雖勞

不怨者也說安之者得其心之謂也說以使民民忘其勞說以犯難民忘其死者也樂說安也毋荒則有教矣威莊强教也安則說矣孝慈說也敬則有教矣强教則父之尊存焉說安則母之親存焉此言君子仁民之道如此非聖人莫能與也

臣按此以德教加于百姓者推本君子之仁故贊之以至德

春秋本魯史記之名孔子修之遂爲聖經隱公魯君名息姑謚曰隱元年

董仲舒曰一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一為元者視大始而欲正本也

杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月

胡安國傳曰即位之一年必書元年者明人君之用也乾元資始天之用也坤元資生地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人君之職而調元者宰相之事元即仁也仁即人心也

臣按胡安國傳又以為舜典虞書篇名典者常也紀元曰伊訓商書篇名伊尹作以訓太甲稱元祀而夫子祖述其義書元年也然而泰誓之言元后召誥之言元子皆以元為君德矣易書即天德以著之人事是以謂元為仁春秋撥人事以合于天德是以謂一為元孝經又深探其本但曰愛親而元之德已備原夫未踰年稱子踰年而後改元則承國于先君當永言孝思者矣推是心以及于人則必如董仲舒所謂陰

陽調而風雨時羣生和而萬民植五穀熟而草木茂諸福之物莫不畢至而後體元之事盡而後為王道之成孝治之順也

論語有子孔子弟子曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與

程顥曰孝弟本其所以生乃為仁之本

程頤曰孝弟順德也德有本本立則其道充大孝弟

行于家而後仁愛及于物所謂親親而仁民也故為仁以孝弟為本論性則以仁為孝弟之本

朱熹曰仁是性孝弟是用譬如一粒粟生出為苗仁是粟孝弟是苗便是仁為孝弟之本又如木有根有幹有枝葉親親是根仁民是幹愛物是枝葉便是行仁以孝弟為本

臣按二程之釋此章其義精矣朱熹復推程顥之言而釋之曰推原孝弟之理本于人之所以生所

以為行仁之本也臣以經義揆之經言夫孝德之本也德既為仁義禮智之總名而以孝為德之本則有子之言孝弟為為仁之本正應經義熹又稱程頤順德二字足以盡孝弟之義而不好犯上作亂之事已具乎其中臣今更以經義揆之夫不愛其親而愛他人者經謂之悖德亦曰凶德又曰以順則逆民無則焉立敎者將以順示則而先以應順者而逆行之民又何所取法予蓋未有本亂而末治者也若夫親親而仁民仁

民而愛物以是順天下而民亦順之矣犯上作亂之事何自而起乎二程俱有會于是經之深旨者矣

子曰仁者安仁

臣按此指處境遇而言也先儒以為舜之飯糗茹草若將終身被袗衣鼓琴若固有之此安仁者之久處約長處樂也臣今復申其義曰虞舜不得于親負罪引慝號泣于田濵危井廩若將終身安仁者之可以久處約也及至克諧底豫禄位名壽尊

富饗保若固有之安仁者之可以長處樂也故曰

中心安仁者天下一人而已矣

子曰據於德

朱熹曰德是得這物事于我故事親必孝必不至于不孝事君必忠必不至于不忠若今日孝明日又不孝今日忠明日又不忠是未得于我不可謂之德又曰如孝便是自家原得孝道理非從外旋取來

依於仁

朱熹曰據德是因事發見如因事父有孝因事君有忠依仁是本體不可須臾離底又是據於德之骨子

臣按據則一本萬殊從萬處理會仁義禮智信因事而發見然自性中所自有非從外來也依則萬殊一本從一處歸宿義禮智信統于一仁亦所謂本于人之所以生也

顏淵問仁子曰克己復禮為仁克勝也己謂身之私欲也復反也一日克己復禮天下歸仁焉為仁由己而由人乎哉

程頤曰不能克己則為楊氏為我不能復禮則為墨子兼愛故曰親親而仁民仁民而愛物此之謂也

真德秀曰仁之一字見於經者自仲虺之誥始曰克寛克仁彰信兆民伊尹繼之曰民罔常懷懷于有仁前乎此者如虞書所謂好生之德安民則惠即所謂仁而未有仁之名至商書而名始著然其所言大抵指仁之用顔子之問孔子之答乃仁之體也二帝三王雖無己之可克然舜所謂人心惟危道心惟微惟

精惟一成湯之以義制事以禮制心者其用功初無異于顔子也蓋必有顔子之仁而後有二帝三王之仁

臣按克巳則與天地萬物為一體如盡愛于其親亦必愛人之親初無彼此間隔故不流為楊氏之為我復禮則知本末輕重之序而為之品節等差親親之殺禮所生也何至如墨氏之兼愛哉孔顔問答因仁之體然曰天下歸仁焉乃教不肅而成

政不嚴而治之氣象亦仁之用也

中庸第二十章曰脩道以仁

黄洵饒曰脩道以仁猶論語以孝為仁之本

仁者人也親親為大

朱熹章句曰人指人身而言具此生理便有惻怛慈愛之意

臣按仁是生理本其所以生故曰親親為大經曰父母生之續莫大焉親親所以續也若王者父天母

地便當推此親親之仁以及天下國家然後與乾元坤元之氣相連續也三十二章之言肫肫其仁亦謂經綸人道須如此之懇切詳細耳至于淵淵其淵浩浩其天則聖人與天地為一矣

孟子曰人皆有不忍人之心

朱熹集注曰天地以生物為心而所生之物因各得夫天地生物之心以為心所以人皆有不忍人之心也

臣按血氣之身父母生之亦天地生之也續莫大焉續此天地生物之心耳各得夫天地之心以為心亦各得夫父母之心以為心所以乍見孺子將入於井而怵惕惻隱者也

今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也

惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也

朱熹曰仁字是箇生底意思通貫周流于四者之中仁固仁之本體義則仁之斷制禮則仁之節文智則仁之分别正如春之生氣貫徹四時春則生之生也夏則生之長也秋則生之收也冬則生之藏也又曰春時盡是溫厚之氣仁便是這般氣象夏秋冬雖不同皆是春生之氣行乎其中若曉得此理便見得克

己復禮私欲盡淨純是溫和冲粹之氣乃天地生物之心也

胡居仁曰性之理一而已矣名其德則有四焉以其渾然無間也名之曰仁以其燦然有條也名之曰禮以其截然有止也名之曰義以其判然有別也名之曰智凡其燦然截然判然者皆不出於渾然之中此仁之所以包四徳而為性之全體也截然者即其燦然之不可移者也判然者即其截然之不可亂者也

名雖有四其實一也然其所以如是之渾然燦然截然判然莫非自然而然不假纖毫布置安排之力此其所以為性命之理也

臣按仁包四德之義莫著于此毋容辭費矣不忍之心天地父母之心也能擴充之則為善事天地父母正蒙張載著曰惻隱仁也如天亦仁也擴而充之不可勝用知本哉

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也實對華而言凡仁義

之見于日用者惟此為根本

蔡模曰有子以孝弟為為仁之本孟子乃以事親屬之仁從兄屬之義若不同矣朱子乃以為其意亦猶此何耶蓋有子言仁專言之仁也孟子言仁義偏言之仁也事親主乎愛而已義則愛之宜者也合而言之推其事親者以從兄此孝弟所以為為仁之本分而言之則事親而孝從兄而弟所以為仁義之實也

臣按經之所明者孝而廣至德章則教以孝教以

弟並提廣揚名章則以事親孝事兄弟並提而感應章則曰孝悌之至蓋兄者為吾親所均愛之人而吾與之共事吾親者故曰從若曰吾之兄則既致孝于吾親矣而吾乃從其後也

御定孝經衍義卷一